﴿قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا فَأۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٢٢﴾ [الأحقاف: 22]

مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قبلَها:

بعد التَّبليغ والإنذار بيان جواب القوم

لمّا أوردتِ الآية السّابقة دعوة هود ﷺ لقومه بالأحقاف، وما نصحه لهم، وما أظهره لهم من الخوفِ عليهم، بغرض عبادةِ الله وحده دون سواه؛ ناسب بيان موقف قومِه منه، وما قالوه له بعد سماعِ دعوته، وموقفهم من الدَّعوة إلى التَّوحيد[1].

شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿لِتَأۡفِكَنَا﴾: (أفك) أصلٌ يدلُّ على قَلْبِ الشَّيءِ وصَرفِه عَن جِهَتِه، أفَكْتُ الرَّجُلَ عَنِ الشَّيءِ؛ إذا صَرَفْتُهُ عَنهُ[2]، أفَك يأفِك أفْكًا، وأفَكْته عن الأمر: صرفته عنه بالكذب والباطل[3]، والأفْكُ بالفتح: مصدر قولك: أفكه يأفكه أفكًا، أي: قلبه وصرفه عن الشَّيء، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا﴾، وائتَفَكَتِ البلدة بأهلها، أي: انقلبت[4]، والإفك: كلٌّ مصروف عن وجهه الَّذي يحقُّ أن يكون عليه، كقوله تعالى: ﴿قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٣٠﴾ [التوبة: 30]، أي: يُصرفون عن الحقِّ في الاعتقاد إلى الباطل، ومن الصِّدق في المقال إلى الكذب، ومن الجميل في الفعل إلى القبيح[5]، والمراد به في الآية الكريمة: "تصرفنا عن وجه أمرنا إلى قفاه"[6].

(1) البقاعي، نظم الدرر: 18/ 165، والمراغي، تفسير المراغي: 26/ 29.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (أفك).
(3) الخليل، العين: (أفك).
(4) الجوهري، الصحاح: (أفك).
(5) الراغب، المفردات: (أفك).
(6) البقاعي، نظم الدرر: 18/ 165.

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

عـادةُ المشركين الـعـنـاد والسُّخرية من الدَّعوة

يحكي النَّظم الجليل ما قاله قوم هود عليه السلام له؛ ردًّا على دعوته إيّاهم؛ إذ قالوا: أجئتنا؛ لتصرفنا عن عبادة آلهتنا إلى عبادة ما تدعونا إليه، وإلى اتِّباعك فيما تقول؟ إنّا لا نفعل ذلك، فهلمَّ هات، عجِّل لنا ما تعدنا به من العذاب؛ إن كنت صادقًا فيما زعمت، وبما وعدتنا به[1].

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغِيُّ:

علَّة فصل الآية:

فُصِلت الآيةُ: ﴿قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا﴾ ؛ لأنَّها مستأنفة استئنافًا بيانيًّا؛ فلمّا ذكر إنذارَ القوم؛ تشوَّف السّامعُ إلى معرفةِ جوابهم عن ذلك، فأُجيب بحكاية قولهم[2].

بلاغةُ الإسناد المجازيِّ في فعل: ﴿قَالُوٓاْ﴾:

إسـنـادُ الـقـولِ للكلِّ مع صدورِه عـن بـعـضِـهـم باعتبارِ القبول والرِّضا

افتتح النَّظمُ الجليل الجملة بفعل القول، في قوله جلَّ شأنه: ﴿قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا﴾؛ وذلك لبيان جوابهم وحكاية لما قالوا في محاورتهم[3]، وإسنادُ القولِ إلى القوم كلِّهم، العائد ضمير الفاعل على قوله تعالى: ﴿إِذۡ أَنذَرَ قَوۡمَهُۥ بِٱلۡأَحۡقَافِ﴾، والَّذين قالوا هم بعض القوم، من باب المجاز العقليِّ بإسناد القول إلى الكلِّ وإرادةِ الجزء، ونكتته رضا الكلِّ عن قيل الجزء، وجاء التَّعبيرُ بصيغة الفعل الماضي؛ تحقيقًا لقولهم وتأكيدًا لوقوعه.

غرضُ الاستفهامِ وبلاغتُه:

المـنـكـرُ المُـعـانـد مـكـذِّبٌ للحقِّ مـتـعـالٍ على التَّوحيد

جاء التَّعبيرُ بأسلوب الاستفهام المقترن بالتَّقرير والتَّوبيخ[4]، في قوله جلَّ شأنه: ﴿قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا﴾؛ لبيان إنكارهم

(1) المراغي، تفسير المراغي: 26/ 29.
(2) البقاعي، نظم الدرر: 18/ 165.
(3) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 26/ 46.
(4) أبو حيّان، البحر المحيط: 9/ 445.

دعوته إيّاهم إلى التَّوحيد، فأنكروا مجيئه لهم بذلك؛ تكذيبًا له[1]، فقرَّروه على مجيئِه على تلك الصّورة، الَّتي تستدعي التَّوبيخ في ظنِّهم.

نكتةُ استعمالِ مفردة المجيء دون الإتيان:

منازعةُ القومِ اعتقادَهم الباطل حقٌّ قائم

آثر النَّظمُ الكريم استعمالَ مفردة المجيء في قوله جلَّ شأنه: ﴿قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا﴾ دون لفظ الإتيان؛ لأنَّ الإتيانَ ما كان سهل المجيء[2]، فلمّا أنكروا التَّوحيد، واشمأزّوا منه؛ عبَّروا بلفظِ المجيء؛ لبيان ثقله عليهم وانتفاء سهولته، ولبيانِ أنَّ ما جاء به هو أمرٌ لا يُستهان به، وليس بالسَّهل أن يأتي به كلُّ أحدٍ، لما فيه من مجابهتهم، ومنازلتهم العداء.

بلاغةُ الاستعارة في لفظ المجيء:

إنكارُ المعاندين باعتبارِ مقاصدِ الدَّعوة ومآلِها

في قوله جلَّ شأنه: ﴿قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا﴾ آثر البيان القرآني التعبير بـ﴿أَجِئۡتَنَا﴾ وذلك باعتبارِ أنَّ المجيء "مستعارٌ للقصد بطلبِ أمرٍ عظيم؛ إذ شبَّه طروَّ الدَّعوة وحدوثها بعد أن لم يكن يدعو بها، بمجيء جاءٍ لم يكن في ذلك المكان"[3] بجامع الظُّهور والحدوث، أي: أقصدتنا بدعوتك؛ لتصرفنا عن آلهتنا؟

نوع اللّام ودلالتها:

(اللّام) في ﴿لِتَأۡفِكَنَا﴾ في قوله جلَّ شأنه: ﴿قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا﴾ بغرضِ التَّعليل[4]، أي: علَّة مجيئك وغرضك منه صَرْفُنا عن آلهتنا.

بلاغةُ استعمال مفردة الإفك:

الإفـــك أخـصُّ من الصَّرف فهو صرف وردٌّ وقلب

استعمل النَّظم الجليل مفردة الإفك في قوله جلَّ شأنه: ﴿قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا﴾؛ لدلالة الإفك على الصَّرف مع الرَّدِّ والقلب،

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 26/ 46.
(2) الراغب، المفردات: (جاء).
(3) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 26/ 46.
(4) محمد الهلال، تفسير القرآن الثري الجامع: 26/ 27.

فقولهم: أفكَهُ، أي: قلبه وصرفه عن الشَّيء[1]، فاستعمل لدلالته على الصَّرف إلى النَّقيض، فهو يدلُّ على الصَّرف عن الحقِّ في الاعتقاد إلى الباطل، ومن الصِّدق في المقال إلى الكذب، ومن الجميل في الفعل إلى القبيح، فاستعملوا الإفك في قولهم: ﴿لِتَأْفِكَنَا﴾؛ وذلك لأنَّهم اعتقدوا أنَّ دعوته إيّاهم إنَّما هي صرفٌ لهم من الحقِّ إلى الباطل[2]، أي: "لتصرفنا عن وجه أمرنا إلى قفاه"[3].

نكتةُ التَّعبيرِ بالآلهة بصيغة الجمع:

كـثرةُ الآلـهـة اعـترافٌ بضعفِ العقل في اتِّباع الباطل

آثر النَّظم الكريم التَّعبير عن الآلهة في قوله جلَّ شأنه: ﴿قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا﴾ بصيغة الجمع؛ للدَّلالة على كثرتها، كما أنَّهم يشيرون بذلك إلى أنَّه لا ينبغي الانصراف عنها؛ استغناء بها، واعترافا بكثرتها، غير أن هذا دليلُ بطلان الَّذي يعبدونه، وأمارة الكذب الَّذي ينتمون إليه، فآلهتهم المتكاثرة دليلُ عقولهم الفارغة.

بلاغةُ المجاز بالحذف:

الآلـهـةُ رمـزُ الانتماء للباطل والعبادةُ تسويغٌ فارغ

في التَّعبير بقوله: ﴿ءَالِهَتِنَا﴾ مجازٌ بالحذفِ، والتَّقدير: عن عبادةِ آلهتنا؛ لبيانِ أنَّ الآلهةَ هي المقصودة لذاتها، فهي رمزٌ للارتباطِ بتقاليدِ الآباء والأجداد، وليس لأحدٍ أن يحولَ بينهم وبين ما ينتمون إليه، فكان تقديمُ الباطلِ عندهم أولى من الالتفات إلى الحقِّ المبين.

نوعُ الفاءِ في قوله: ﴿فَأۡتِنَا﴾:

التَّعجيلُ بالعذاب بعد الإنكار على الفور

عطفَ النَّظمُ الجليل الجملةَ في قوله جلَّ شأنه: ﴿فَأۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ على الجملة في قوله تعالى: ﴿أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا﴾، فكلتاهما طلبيَّتان، وكلتاهما من مقول القول الَّذي قالوه[4]، فلمّا أنكروا عليه الدَّعوة إلى التَّوحيد؛ طلبوا منه الإيتاء

(1) الجوهري، الصحاح: (أفك).
(2) الراغب، المفردات: (أفك).
(3) الخطيب، السراج المنير: 4/ 13.
(4) الهرري، حدائق الروح والريحان: 27/ 82.

بما يحذِّرهم منه تكذيبًا له، وجيء بالفاء؛ لبيان أنَّ الطَّلب مراد به الفور، أي: استعجلوا العذاب من فورهم.

دلالةُ الأمرِ في ﴿فَأْتِنَا﴾:

استعمل فعل الأمر للتَّعجيز

المرادُ من صيغة الأمر الإتيانُ بالعذاب في الحال، أي: ائتِنا به الآن؛ وذلك لأنَّهم لمّا كذَّبوه؛ طلبوا منه تحقيق ما وعدهم به[1]، والمراد منه بيانُ عجزه وانتفاء قدرته، فاستعمل فعل الأمر للتَّعجيز، كما أنَّه يدلُّ على الاستعجال بإيقاع ما وعدهم به من العذاب؛ ولذا قال تعالى بعد ذلك: ﴿بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[2].

بلاغةُ الإسناد المجازي:

نسبةُ الإيتاءِ للدّاعي تكذيب لدعوته ووعيده

أورد النَّظمُ الجليل فعل الإيتاء مسندًا إلى ضمير الفرد المراد به هودًا عليه السلام في قوله جلَّ شأنه: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾؛ لأنَّ القوم لم يصدِّقوا بأنَّ الله تعالى ينزِّل العذاب، بل اتَّهموه بأنَّه يدَّعي ذلك، فنسبوا فعل الإيتاء إليه، فإسنادُ الإتيان إليه "مجازٌ؛ لأنَّه الواسطة في إتيان العذاب أن يدعو الله أن يعجِّله"[3].

نوع الباء في قوله: ﴿بِمَا﴾ ودلالتها:

عبَّر النَّظم الجليل بحرف الجرِّ (الباء) في قوله جلَّ شأنه: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ﴾، وهي هنا للتَّعدية[4]، أي: أحضر العذاب الموعود.

نوع (ما) ودلالة استعمالها:

تقليل الألفاظِ وتكثيرُ المعاني من مزايا نظمِ القرآنِ

عبَّر النَّظمُ الجليل بـ (ما) في قوله جلَّ شأنه: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ﴾، وهي صالحة أن تكون موصولة ومصدريَّة[5]، فعلى تقدير الموصولة، أي: بالَّذي تعدنا به من العذاب، وهذا يدلُّ على أنَّهم يعلمون

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 26/ 47.
(2) البحر المحيط في التفسير: 9/ 445.
(3) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 26/ 47.
(4) الهرري، حدائق الروح والريحان: 27/ 68.
(5) محمد الهلال، تفسير القرآن الثري الجامع: 26/ 27.

الموعودين به من العذاب، وعلى تقدير المصدريَّة، أي: بوعدك إيّانا، فشمل التَّعبير الوعدَ والموعودَ به، وهذا من دقائق التَّعبير البليغ المشتمل على كثرة المعاني بأقلِّ الألفاظ.

بلاغةُ استعمال مفردة الوعد مادَّة وصيغة:

ردُّ المكذِّبين جاهزٌ جائز

عبَّر النَّظم الجليل بلفظ الوعد في قولِه جلَّ شأنه: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾؛ للدَّلالة على ما خوَّفهم به من الإصرار على الشِّرك ومنابذة التَّوحيد[1]، وجاء التَّعبير بالمضارع؛ لبيان أنَّ هودًا ﷺ كان يكرِّر لهم الدَّعوة والوعيد والتَّخويف حتّى يقلعوا عن الشِّرك، ويظهر أنَّهم قالوا ما قالوه ردًّا عليه ساعةَ إيعادهم العذاب في قوله: ﴿إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ﴾، وهو ما يُقوِّي استعمال حرف الفاء.

دلالةُ استعمال ﴿إن﴾ دون (إذا):

التَّشكيكُ بصدق الـدّاعـي ديـدن المكذِّبين

آثر النَّظمُ الكريم التَّعبيرَ بحرف الشَّرط ﴿إن﴾ في قوله جلَّ شأنه: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾؛ لدلالتها على الاحتمال والشَّكِّ لديهم، وذلك لأنَّ صِدقَهُ غير وارد عندهم، بل هو فرَضٌ محال[2].

دلالةُ التَّعبير بفعل الكون مادَّة وصيغة:

التَّحدّي الصَّريح بـرهـانُ الـعـنـادِ القبيح

آثر النَّظم الكريم التَّعبير بفعل الكون في قوله جلَّ شأنه: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾، أي: إن كنت كونًا ثابتًا من الصّادقين كما يُقال عنك[3]، فدلَّ ذلك على أنَّهم جعلوا وقوع ما وعد به يقتضي أن يكون صادقًا غاية الصِّدق، وجاء التَّعبير بالفعل الماضي؛ للدَّلالة على تحقُّق صفة الوجود والاتِّصاف بالصِّفة على

(1) النخجواني، الفواتح الإلهية: 2/ 323.
(2) البقاعي، نظم الدرر: 18/ 165.
(3) الخطيب، السراج المنير: 4/ 13.

وجه الرُّسوخ، ويكون تصدير ذلك بحرف الشَّرط الدّالِّ على الشَّكِّ دالًّا على أنَّ وصفه بالصِّدق محلُّ شكٍّ وتهمة على وجه المبالغة.

نوع ﴿مِنَ﴾ ودلالتها:

عبَّر النَّظم الجليل بحرف الجرِّ ﴿مِنَ﴾ في قوله جلَّ شأنه: ﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾، وهي هنا دالَّة على التَّبعيض، أي: إن كنت واحدًا منهم.

معنى (ال) في لفظ ﴿ٱلصَّٰدِقِينَ﴾:

عرَّف النَّظم الجليل الصّادقين بالألف واللّام في قوله جلَّ شأنه: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾، وهي هنا لتعريف الجنس، أي: إن كنت من جنس الصّادقين.

غرضُ التَّعبير بصفة الصِّدق بالجمع دون الإفراد:

الإيفاءُ بالوعد من صفات الرّاسخين بالصِّدق

عبَّر النَّظم الجليل عن صفة الصِّدق بصيغة اسم الفاعل في قوله جلَّ شأنه: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾؛ للدَّلالة على رسوخ الوصف، أي: إن كنت من الرّاسخين في الصِّدق، وجاء التَّعبير بالجمع دون المفرد، فلم يقل: (إن كنت صادقًا)؛ لأنَّ الوصف بأن يكون من زمرة الصّادقين أبلغ من الوصف بالصّدق[1]، فهو دالٌّ على أنَّه قد اشتهر بالصِّدق، وعُرف به حتّى استحقَّ أن يكون من زمرة الصّالحين؛ اعترافًا بصِدقه وتوثيقًا له.

❁ الفُروقُ المُعجَمِيَّةُ:

المجيء والإتيان:

الإتيانُ مجيءٌ بسهولة لامتناع العوائق دونه

الإتيان يدلُّ على مجيء بسهولة وإزالة موانع ومعيقات، وأمّا المجيءُ؛ ففيه شدَّة وصعوبة، والإتيان يعني المجيء بسهولة، فهو مجيء مخصوص[2]، فآثر في الآية التَّعبير بالمجيء؛ لأنَّهم لمّا

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 26/ 47.

(2) ابن فارس، مقاييس اللغة، والراغب، المفردات، ومحمد جبل، المعجم الاشتقاقيّ: (جاء، جيأ) (أتى).

أنكروا التَّوحيد، واشمأزّوا منه؛ عبَّروا بالمجيء؛ لبيان ثقله عليهم وانتفاء سهولته.

الإفك والصَّرف:

الصَّرف تحويل وردٌّ، والإفك انصراف عمّا ينبغي أن يكون عليه

الصَّرف: يَدُلُّ عَلَى رَجْعِ الشَّيءِ، وهو ردُّ الشَّيء من حالة إلى حالة[1]، صَرَفْتُ القَومَ صَرْفًا وانصَرَفوا؛ إذا رَجَعْتَهُم، فَرَجَعوا، قوله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ﴾ [الأعراف: 146]، أي: سأنحّي، وأَعْدلُ بهم عنها، يقال: صرفه عن كذا؛ إذا عَدَلَ به عنه، ونحّاه[2]، أمّا الإفك؛ فهو صرف الشَّيء عن جهته[3]، قال تعالى: ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۝٩﴾ [الذاريات: 9]، أي: يُصْرَفُ عَنِ الإيمان مَن صُرِف[4]، والإفك: كلُّ مصروف عن وجهه الَّذي يحقُّ أن يكون عليه، وقوله تعالى: ﴿قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝٣٠﴾ [التوبة: 30]، أي: يُصرفون عن الحقِّ في الاعتقاد إلى الباطل، ومن الصِّدق في المقال إلى الكذب، ومن الجميل في الفعل إلى القبيح[5]، فالصَّرف تحوُّل عامٌّ، بمعنى الرَّدِّ والإرجاع، يُستعمل للرَّدِّ العامِّ لا يتعلَّق بالتَّوجُّه، أمّا الإفك؛ فهو صرفٌ عن الوجه الَّذي ينبغي أن يكونوا عليه، وعبَّر في الآية بالإفك؛ لأنَّهم زعموا أنَّ دعوته إيّاهم إلى التَّوحيد هي صرْفٌ لهم عن الحقِّ الَّذي هم عليه.

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة: (صرف).
(2) السمين الحلبي، عمدة الحفّاظ: (صرف).
(3) ابن فارس، مقاييس اللغة: (أفك).
(4) ابن منظور، لسان العرب: (أفك).
(5) الراغب، المفردات: (أفك).

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الخامس والخمسون،
سورة الجاثِية من الآية 16 إلى سورة محمَّد الآية 06
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1447هـ - 2026م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2026م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الخامس والخمسون، سورة الجاثِية من الآية 16 إلى سورة محمَّد الآية 06
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2026.
مج. 55 ، 800 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-659-89-1
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 55 : المجلد الخامس والخمسون، سورة الجاثِية من الآية 16 إلى سورة محمَّد الآية 06.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-659-89-1
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-4299298 بتاريخ 2026/01/07م،
الهيئة الوطنية للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
"تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام"
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي "النجار"